

آية الله السيد محمد حسين فضل الله

الإسلام والمسيحية

بين ذهنية الصراع وحركية اللقاء

محاضرة القيت في قاعة الإسماعيلي هول في الجامعة الأميركية
بتاريخ ١٩ كانون الثاني ١٩٩٤

دارالمعالي

المطبعة والنشر والعقود

آية الله السيد محمد حسين فضل الله

«الإسلام والمسيحية»

بين

ذهنية الصراع وحركية اللقاء»

المحاضرة التي ألقاها سماحته في قاعة
الإسماعيلي هسول في الجامعة الأميركية
بدعوة من نادي السلام وحقوق الإنسان
في الجامعة بتاريخ ١٩ كانون الثاني ١٩٩٤

لمركز الإسلامي الثقافي

مكتبة سماحة آية الله العظمى

السيد محمد حسين فضل الله العامة

١٣٥٩

حقوق الطبع محفوظة

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ش. م. م.

بيروت - لبنان - حارة حريك - طريق المطار - خلف كلية الهندسة هاتف: ٨٢٣٦٢٩ - ٠١/٨٢٥١٢٠ - ٠٣/٧٥٥٢٠٠

جميع الحقوق محفوظة - الطبعة الأولى - ١٩٩٧ م

جميع الحقوق محفوظة - الطبعة الأولى - ١٩٩٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما نثير اسم المسيحية والإسلام كما نثير أي عنوانين من العناوين التي تتحرّك في الوجدان وتفرض نفسها على الواقع فإن ذلك يربطنا بالتعددية في الحياة . وإذا كنا نتمثّل التعددية فلا بد لنا أن ننفذ إلى داخلها لتساءل : هل أن التعددية فينا فكراً يتعدّد ، وحركة تتنوّع ؟ هل التعددية فينا هي القضاء والقدر ، بحيث لا بد أن نستسلم لها فلا نسمح للفكر أن ينفذ إلى أجوائها ليقرب بينها في اتجاه الوحدة ، ونعمل على حراستها فيها نستحدثه من هياكل مقدّسة تحرس الانفصال في الحياة ، أو من أفكار تحاول أن تجذر التعددية في صعيد الواقع ؟ أو أننا نتقبّلها كواقع وندرس إيجابياتها في حركته ، ثم نحاول أن ننفذ إلى سلبياتها لندخل في مقارنة بين الإيجابيات والسلبيات في أجواء الفكر الحر الذي لا يختنق في داخل البزوايا والكهوف التاريخية أو فيما يستحدثه الإنسان من كهوف في تعصباته ونزواته وما إلى ذلك ؟

المسافة بين التعددية والوحدة

إنّ المسألة أنّ التعددية واقع وأن الوحدة فيها يتعدّد فيه الناس كهدف ليست شيئاً بعيداً عن الواقع ، ولكن كيف نقطع هذه المسافة ؟ إنّ أول شرط للتحرك في هذه المسافة هو أن تكون لنا ، في العقل في داخل الوجدان ،

موضوعية النظرة إلى الفكر وإلى الحركة وأن تكون لنا واقعية التحرك في هذا الطريق أو ذاك ، لأنّ قضية أن تصر على أن يبقى فكرك معلباً لأنّ هناك كثيراً من علب التاريخ التي كانت تعلّب الإنسان من خلال أنها تعلّب له فكره ، وكانت تجدد العلبة كلما اهترأت ، حتى أصبح التجديد لا في ما داخل العلبة لنطلقها في الهواء ولكن التجديد في شكل العلبة ولونها .

أن نعيش مسألة أن كل أفكارنا سواء كانت أفكاراً دينية أو غير دينية ، ليست نحن إنما هي شيء التقطناه وجربناه واستهلكناه وتأثرنا به هنا وهناك . من هنا ، فإننا عندما نفتحم الفكر الذي نحمله من أجل أن نعمل على تحريكه في محاولة لتجديده في الداخل أو لطرده من الذات ، فإننا قد نعيش بعض الغربة لأن الإنسان يشعر بالغربة عندما يبتعد عما يألف على طريقة المتنبي الذي كان يقول :

خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبى موجه القلب باكياً

أن نخرج من أفكارنا عندما نكتشف فيها الخطأ يعني أننا نتجدد ، لا أننا نموت . هذه النظرة الموضوعية التي يحترم فيها الإنسان إنسانيته عندما يحترم فكره ، إن إنسانيتنا هي عقلنا في العمق وكل ما في داخل النفس هو شيء للعقل فيه مجال ، حتى الروح لن تكون شيئاً غائباً عن العقل ولكن العقل ينفذ إليها « فيعقلن » بعض ما فيها حتى لا تختلط الروح بالخرافة ، لأنّ العقل يُبقي للروح روحيتها عندما ينفذ إليها .

احترام العقل في حرّيته

إنسانيتنا هي عقلنا، العقل نحن وللعاطفة دور في حياتنا لذلك أن نحترم عقلنا أن يبقى حرّاً، متحرّكاً، ليس هناك مَنْ يملك أية قداسة يمكن لها أن تصدر العقل أو تحبسه، من الممكن جداً أن تدخل إلى العقل لتناقشه لتتفهّم بعض ما فيه ولتطرد منه بعض ما عنده. لذلك أن نعتبر العقل أساساً في منطقته، في المنطقة التي يمكن له أن يجد مفرداته، سواء كان عقلاً نظرياً أو كان عقلاً عملياً. اما ما هو فوق العقل، اما ما هو الغيب فإننا ننطلق إلى العقل لنكتشف وجوده، وإن كان العقل لا يستطيع أن يدخل في تفاصيله. يكفي لك في الإيمان بالغيب أن يقول لك العقل: إن الغيب يمثل إمكانياتك لأنّ الإنسان لم يستطيع أن يعيش شمول الحس فكيف يمكن أن ينكر ما وراء الحس؟ الحس قد لا يستطيع أن يبلغ الغيب ولكنه يستطيع أن يكتشف وجوده.

عندما نكون عقلانيين، نؤمن من خلال العقل ونكفر من خلال العقل، ونتحرّك في كل برامجنا ومناهجنا بهذه الطريقة العقلانية فإننا لن نجد المساحة واسعة وشاسعة بين تجربة الوحدة في خط التعددية، لأنك تستطيع بالعقل أن تختصر الكثير من المسافات وأن تعمّق الكثير من الجذور.

إطالة على التعددية الدينية

من خلال ذلك أحب أن أدخل في التعددية الدينية. نحن نعيش في

واقعنا الديني في العالم في التاريخ عندما كان الدين يحكم التاريخ أو يصنعه، وفي الحاضر عندما يتحرك الدين هنا وهناك ليدخل في كل هذا الجدل وهذا الصراع وهذا الواقع الذي ينطلق فيه الإنسان بين القديم والجديد. عندما نلاحظ الحس الديني فإن المشكلة التي نواجهها هي أنّ الغالب في الحس الديني أنه حس ضيق الصدر، ضيق العقل والإحساس، من الصعب جداً أن تأتي إلى متدين حتى لو كان يأخذ بالكثير من أسباب العلم أن تناقشه في دينه، أو أن تعمل على إثارة بعض علامات الاستفهام فيها هو فيه. إن الانفعال هو الرد، وقليلًا قليلًا ما يكون الفكر هو الرد. لماذا ذلك؟

لأن الكثير من المتدينين ارتبطوا بالحقيقة الدينية وجدانياً وتراثياً، ولم يرتبطوا بها عقلياً، فنحن مسلمون غالباً، إننا نتحدث في حجم الظاهرة ولا نتحدث في حجم الشمولية، إننا مسلمون لأننا وجدنا آباءنا على الإسلام، وإننا مسيحيون لأننا وجدنا آباءنا على المسيحية، وقد استحدث أيضاً أننا ماركسيون لأن آباءنا كانوا ماركسيين، وقوميون لأن الخط في الشرق واحد، الذهنية واحدة.

الإسلام والمسيحية كانتا، في وعينا الإنساني الديني، إرثاً، كانا شيئاً يتحرك في امتداداتنا العاطفية بالتاريخ التي صنعت لنا عشيرتنا أو صنعت لنا طائفتنا أو صنعت لنا مواقفنا. لذلك أن تشعر أن هناك إنساناً يريد أن يهز لك دينك معناه أن يهز لك تاريخك وتراثك وطائفتك وكل ما استحدثته من تقاليد، ويخيل إليك أنه يريد أن يسحب منك ذاتك.

لذلك تكون عملية المواجهة حالة تأرية للنفس للدفاع لا للفكر. ثم إن مسألة الدين تتصل بالجانب المقدس من الوجدان، وبالجانب المقدس من الفكر، وبالتالي فإن المقدس عادة يتخذ لنفسه حالة حميمية للشعور قبل أن يتخذ لنفسه حالة عميقة في الفكر. الشعور يسبق الفكر في المقدسات، ولذلك فإن الشعور عندما يتحرك ليعبر عن نفسه فإنه لا يترك للعقل أن يواجه المسألة بطريقته الموضوعية الخاصة.

الأنبياء خاطبوا عقول الناس

إن مقدساتنا تحولت إلى ما يشبه أن تكون جزءاً من ذاتنا، لذلك بدأ الكثيرون من الناس يقولون بفعل هذه الظاهرة أن الدين ليس حالة عقلانية، إنها هو حالة إحساسية أو حالة وجدانية، وبدأ الكثيرون، حتى من منظري الدين، يتحدثون أن الدين فوق العقل وإنك عندما تتعقلن لن تكون متدينًا، إنها تكون متدينًا إذا أطلقت العقل في غيبوبة. إنها صورة حركة الدين في الواقع في تمثل المتدينين للدين.

ولكننا نفهم من خلال كل تاريخ الذين أطلقوا الدين وهم الأنبياء أنهم كانوا يخاطبون عقل الإنسان وفكره ووجدانه، والوجدان ليس شيئاً آخر غير العقل لكنه العقل الفطري الذي ينطلق فيه الإنسان من موقع طبيعة إنسانيته فيما يسميه الفلاسفة بالبداهيات التي لا تحتاج فيها إلى دليل، ويعتبرها بعض الناس من الأسس التي تركز عليها حركة العلم، لأن حركة الشك لا بد لها في كل مسيرتها أن تصل إلى حالة اليقين وإلا بقي الإنسان

فكراً معلقاً في الفضاء لا يستطيع أن يرتكز على قاعدة أبداً .

إنهم كانوا يخاطبون عقل الإنسان ، وعندما ندخل في حوارات الأنبياء مع الأمم التي أرسلوا إليها نجد أنهم كانوا يعملون على تقديم أفكارهم بطريقة عقلانية موضوعية ، وكانوا يطلبون من الآخرين أن يناقشوهم وكانوا يقولون لهم ، عندما يخالفونهم في الرأي ﴿ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ ، وكانوا يقولون للجاهلين الذين يدخلون في الجدل في ما لا علم لهم ﴿ ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجوني فيما ليس لكم به علم ﴾ . كن عالماً وادخل الجدل والحجاج والنقاش .

حتى إنّ الأنبياء عندما كانوا يتحدثون عن وجود الله كانوا يسمحون للآخرين في أن يدخلوا في الحوار حول وجود الله ، وحول توحيد الله ، وحول رسالة الرسول وما إلى ذلك ، وكانوا يخلّدون كل هذه الشبهات . الدين ليس حركة شعور غامضة ضبابية يحسها الإنسان ولا يفهمها ولكنها حركة فكر يعمل على أن يناقش الأشياء لتكون العقيدة من خلال الفكر ، فكر يدخل في التفاصيل وفكر يقرّر المبدأ ليركّز للنسبة أن تحدد التفاصيل في الخط العام للمبدأ .

لعقلنة المنطلقات الدينية

لذلك لا بد لنا عندما نريد أن ندخل في المسألة الدينية أن نتفق على أن نعقلن المنطلقات الدينية حتى لو اقتربنا ونحن نحلق مع الدين في منطلقاته

إلى عالم الغيب ليقول لنا العقل إنّ هناك غيباً على أساس الإمكان على الأقل
ولكن لا أملك الوصول إلى تفاصيله فإذا استطعتم أن تؤمنوا بإنسان ما من
خلال تجربتكم معه، أيّاً كانت طبيعة التجربة التي تبعث القناعة في أنّ هذا
نبي أو هذا رسول، إذا استطعتم أن تقتنعوا بأنّ هذا رسول فإنه قادر على أن
يمنحكم التفاصيل . وإذا لم تكن التفاصيل عقلانية، لا يستطيع العقل أن
يثبتها فإنكم لن تستطيعوا أن تقولوا: إنّ العقل ينكرها، لأنّ العقل لا ينكر
ما لا يملك الحجة على نفيه كما لا يثبت ما لا يملك الحجة على إثباته .

عندما نتفق على أنّ للعقل دوراً في الدين فعلينا أن ننطلق للمؤمنين أن
يتعقلنوا، بمعنى أن يعقلنوا إيمانهم الذي يعيشونه شعوراً ليستطيعوا أن
يحركوه في ساحة التعددية لأنّ التعددية قد تقتحم إيمانك من خلال ما
يملكه الآخر من المفردات التي تتحدى إيمانك، لذلك فلنحمي إيمانك
من حركة التعددية التي يمثلها الآخر في مقابلتك لا بد أن تكون مسلّحاً
بالعقل الذي يحمي لك إيمانك لنفسك عندما يقف الآخر ليخاطب عقلك
في مسألة الإيمان .

الخطوة الأولى . . . عقلنة الإيمان

أن نعقلن الإيمان عندنا هي الخطوة الأولى لأن نفتتح على كل الفكر
الديني كما نفتتح على كل الفكر الآخر غير الديني، لأننا بدون ذلك لن
نستطيع أن نلتقي، سيكون الشعور الملتهب بديلاً عن العقل، وستكون

الغريزة بديلاً عن الفكر. ولعلّ هذا هو سرّ الواقع الذي يعيشه الكثيرون منا حتى الذين نقول إنهم طيّبون، إنهم يتحرّكون غرائزياً ولا يتحرّكون دينياً فيما هو العمق الديني. عندما نعقلن طريقتنا في مواجهة الآخر فإننا نستطيع أن نحترم الآخر ونتعايش مع الآخر ونستطيع أن ننسجم مع الآخر حتى في الحالات التي يختلف فيها الآخر معنا.

تلك هي المسألة التي لا بد لنا أن نثيرها على أساس أنه المنهج الذي ربما نحتاج إلى الكثير الكثير من الجهد والمعاناة للوصول إليه، لا سيما في الشرق، لعلّ مشكلتنا في مسألتنا الدينية ليست هي مشكلة المضمون الديني فحسب ولكنها مسألة الذهنية الشرقية، فنحن في الشرق، لا أدري هل هي مسألة أن هذا الشروق الدائم يعطينا في داخل عقولنا شيئاً من الحرارة التي تلتهب لأنها حرارة قوية جداً في كل ما يواجهه الإنسان في كل حالة شروق الشمس فيكون لنا الفكر الحار والوجدان الحار والقلب الحار، ثم الخطوات الحارة. وأنتم تعرفون أنّ الحرارة إذا ازدادت فإنها تعطي بخاراً كثيفاً إذا لم تعطِ دخاناً. وقصة الدخان مع العقل كما هي قصة البخار مع الوجدان، هي قصة تحجب وضوح الرؤية عندنا.

لذلك نحن في الشرق لا نصبر على تعددياتنا، بل تتحوّل التعدديات عندنا إلى نزاع وخلاف وتقاتل وحرب وما إلى ذلك. نحتاج إلى أن نعمل على أساس أن نحفظ لشرقيتنا بكل معانيها الإيجابية في ما هو الوضوح والإشراق وما إلى ذلك ولكن علينا أن نعطيها شيئاً من العقل البارد والطبع البارد والصدر الواسع.

وقفة مع العنوان

من خلاف ذلك ننفذ إلى العنوان ، «المسيحية والإسلام بين ذهنية الصراع وحركية اللقاء» ، المسيحية والإسلام دينان يحتويان أكثر العالم ويبقى لليهودية مجال كدين ويبقى للبوذية وغيرها من أديان الهند مجال ولكن العنوان الكبير الذي دخل في وجدان العالم الفكري وفي قيم العالم الروحية والإنسانية بحيث شكّل لأكثر الناس رواسب تجعلهم يتحركون دينياً حتى وهم ملحدون ، وشكّل للإنسان علامات في خطوطه الفكرية والعملية بحيث أنه يتحرك دينياً بطريقة لا شعورية .

المسيحية والإسلام عاشتا عهداً كانت معقدة ولكن تعقيداتها لم تكن في أغلب خلفياتها ومظاهرها مسألة تتصل بالمضمون الفكري للإسلام أو المضمون الفكري للمسيحية . كانت في غالبيتها تبحث عن السيطرة ، عن السلطة ، عن بعض التعقيدات الطارئة ، عن بعض الأوضاع القلقة التي تتحرك من خلال المجموعة الإسلامية في بُعدها الإنساني وفي خصوصياتها البيئية أو الإقليمية أو ما إلى ذلك ، لا من خلال مضمونها الفكري الذي يجعل إنساناً يُقاتل إنساناً لأنه يفكر بطريقة مختلفة .

السيف لا يقتل الفكر

ولعلنا نستفيد ذلك من أن الحروب بين المسيحيين أنفسهم وبين المسلمين أنفسهم في مدى العالم قد تكون أقسى من الحروب بين المسلمين والمسيحيين مع أن البُعد بين أبناء المذاهب المتعددة في الدين الواحد أقل

مسافة من البُعد بين دين ودين مهما اختلفت الفروق . لذلك نفهم أنّ المسألة لم تكن مسألة فكر يقتل فكراً لأنّ السيف لا يقتل الفكر، حتى لو قتل الإنسان الذي يحمل الفكر فإنّ الفكر يفرض نفسه خارج وجود هذا الإنسان ولهذا نجد أن الذين قتلوا من أجل أفكارهم كانت أفكارهم أشدّ وهجاً وأكثر عمقاً في حياة الناس .

كانت هناك تعقيدات خُيِّلَ فيها للمسلمين كما في الحروب الصليبية أنّ المسيحية في بُعدها تُحارب الإسلام، وُخِيِّلَ للمسيحيين في كثير من تجارب الحروب في الشرق والشرق العربي في الذات أنّ الإسلام يُحارب المسيحية ويريد أن يقتلها . ولكن القضية لم تكن كذلك، وهما نحن وجدنا أنّ المسيحية استمرّت في الساحة التي كان الإسلام يحكمها ويعيش فيها، كما أنّ اليهودية استمرّت بشكل أكثر راحة من المواقع التي في الشرق الإسلامي بشكل أقوى من حالتها في الغرب أو في مكان آخر.

ماذا يعني هذا؟ إنّ هذا يعني أنّ الحروب كانت خارج نطاق الوجدان الديني، وإنّما كانت العناوين الدينية في كل ما تُعانيه من التهاب هي التي كانت تثير الحماس والانفعال، وهذا ما يجعلنا نشعر بأنّ علينا أن ندرس تاريخ حروبنا ونزاعاتنا وخلافاتنا واضطهاداتنا - إذا صحّ التعبير - المشتركة، أن ندرسها بطريقة عميقة لنستطيع أن نحدّد طبيعة هذه الحروب حتى نتخلّص من ضغط التاريخ الذي يفرض نفسه على المسيحي ليقول له : إنّ عليك أن تخاف من الإسلام والمسلمين، أو يفرض نفسه على المسلم ليقول

له : إنَّ عليك أن تخاف من المسيحية والمسيحيين لأنَّ الماضي كان ماضي الخوف في هذا الموقع تجاه هذا وماضي الخوف في ذاك الموقع تجاه ذاك .

افهموا التاريخ فهماً جديداً

إنَّ الدراسة المتأنية العقلانية الموضوعية للتاريخ قد تستطيع أن تعطينا الكثير من وضوح الصورة في هذا الجانب لتخفّف من ضغط رواسبنا التي ورثنا فيها الحقد والخوف والتعقيد وما إلى ذلك . وهذه مسؤولية الذين يكتبون التاريخ ، ولعلنا عندما نقول : إننا نريد إعادة كتابة التاريخ فإننا لا نريد من إعادة كتابة التاريخ أن نغيّر المضمون التاريخي من خلال أفكار نحاول أن نصنع منها تاريخاً ، ولكن أن نفهم التاريخ فهماً جديداً . أن تلتقط من هذه القصة مفردة صغيرة قد تضيء لك كل جوانب القصة ، وأن تلتقط من هذا الحدث حدثاً صغيراً يمكن أن يكشف لك كل خلفيات الحدث . ونحن نعرف أنَّ بعض المؤرخين مولعون بأن يعطونا الصور القائمة من التاريخ لأنهم يريدون لنا أن يكون واقعنا أكثر قتامة . وهذا ما لاحظناه في كثير من مظاهر حركة الاستشراق . ونحن لا نرفض حركة الاستشراق ونعرف أنَّ فيها الكثير من الإيجابيات في المنهج وفي التحليل وفي كثير من المفردات التي استطاع المستشرقون أن يلتقطوها ويغنوها في تحليلاتهم ، ولكن القضية أنَّ الاستشراق في مرحلة ما أو في كثير من المراحل كان يمثل هامشاً من هوامش الفاتحين والغزاة والمستعمرين كما كان يمثل في بعض مواقعه قاعدة من قواعد التعصّب وما إلى ذلك .

إنّ علينا أن ندرس تاريخنا كما هو، لكن أن نفهمه جيداً من خلال أن لا نغفل أي حدث فيه لأنه لا يتناسب مع خطتنا، ولا نطرد أية حادثة فيه لأنها لا تتناسب مع أوضاعنا .

اختزان الوجدان الديني

ثمّ نفذ إلى الواقع، المسيحية والإسلام هما خطان في الوجدان الإنساني في العالم، قد لا يكون الكثيرون من الناس في المسيحيين والمسلمين متدينين بالمعنى العملي للدين، وحتى بالمعنى الفكري التفصيلي للدين، ولكننا نعتقد أنّ هناك وجداناً دينياً يختزنه المسلمون والمسيحيون في العالم بحيث يفرض نفسه على خلفياتهم الاجتماعية والسياسية والذاتية ويتحرّك في كثير من خطواتهم وخططهم في الواقع .

إننا نجد هناك، في بعض ما نعيشه في الشرق أو في الغرب، غرباً علمانياً إلى حد الإلحاد ولكنه عندما يواجه الإسلام فإنه يتحرّك كما لو كان مسيحياً كاثوليكياً متعصباً في أقصى درجات التعصّب . هو ليس مسيحياً لكنه يعيش الوجدان المسيحي من خلال عصور التخلف التي كان فيها الانتماء الديني يحمل في داخله الكثير من الحقد للدين الآخر . وربما نجد أيضاً في الشرق الإسلامي بعض الناس الذين قد يحدّثونك عن المادية الديالكتيكية أو التاريخية أو عن الإلحاد، لكنهم عندما ينطلقون في خط المواجهة ضد المسيحيين فإنك تشعر أنهم يتحرّكون كما لو كانوا مسلمين ملتزمين . وهذه تجربة عشناها في لبنان .

هناك ملحدون يتحركون بالعصبية الإسلامية ربما بأكثر مما يتحرك به الإنسان المسلم الملتزم ، لأنهم يعيشون الوجدان الديني في رواسيهم وإن لم يعيشوه في عقولهم ، لا يزال الوجدان الديني يفرض نفسه على كل حركة الإنسان في العالم ، والقليلون جداً في العالم الذين استطاعت علمانيتهم أن تعزلهم عن الدين كلية ، وربما بدأ هذا العدد يتنامى لكنه لا يمثل أكثرية في الواقع .

عندما نعيش هذا الوجدان الديني فهناك مشكلة ، وهذه المشكلة هي أن هناك فهماً معقداً لمسألة الإسلام والمسيحية في المواقع المختلفة ، فهناك في الشرق الإسلامي الذين يتصورون أن الغرب يعني المسيحية وأن حركة الغرب الاستعمارية أو أن حركة الغرب العدوانية في أية حالة من الحالات هي حركة مسيحية في مواجهة الإسلام ، ولعلنا عندما ندرس كثيراً من أدبياتنا في عهد الاستعمار القديم وأدبياتنا في عهد العدوان الاستكباري في الاستعمار الجديد نجد كثيراً من هذا ، حتى رأينا أن البابا يضطر في حرب الخليج إلى أن يصدر بياناً بأن حرب التحالف في الخليج لا دخل للمسيحية فيها ، وأن الفاتيكان لا يوافق على ذلك وإنما يدعو إلى حل المسائل بالطرق السلمية ، على أساس أنه لاحظ أن حجم الحدث كان يضغط على الوجدان الإسلامي في المنطقة الإسلامية بالمستوى الذي جعل البعض يحيل إليهم أنها حرب المسيحية على الإسلام وحرب المسيحيين على المسلمين .

وهكذا نجد في الغرب من يفسر حركة التحرر والمواجهة لعدوان الإدارات الحكومية في هذا البلد الغربي أو ذاك ، من يجد المواجهة التي قد تفرض كثيراً

من الأساليب ربما تكون أساليب سياسية وإعلامية أو أمنية ، سواء سمّيتها إرهاباً أو دفاعاً أو تحرراً ، إنّ هناك حركة في الغرب تريد أن توحى للرأي العام الغربي في بعض حركة الإعلام أنّ هناك عودة للمسلمين ضد المسيحيين فكأنك عندما تواجه الإدارة الأميركية أو الفرنسية أو البريطانية فإنك تواجه المسيحية في هذه الإدارات ، ونحن نعرف أنّ السيد المسيح (ع) لا مكان له لا في البيت الأبيض ولا في هذه الدائرة أو تلك الدائرة . لكن الإعلام يتحرك بهذه الطريقة .

إنّ علينا أن نعمل على توعية الوجدان الديني هناك وهناك ، بأنّ مسألة الصراع السياسي بين المستكبرين والمستضعفين هي صراع بين الاستكبار والاستضعاف ، ولذلك نجد أنّ المستكبرين يضغطون في بعض الحالات على المناطق المسيحية أكثر مما يضغطون على بعض المناطق الإسلامية . هل أنّ شعوب أميركا اللاتينية هي شعوب إسلامية؟ هل أنّ كثيراً من الشعوب التي ضغط عليها الغرب كالهند مثلاً وما إلى ذلك هي شعوب إسلامية؟ ولكن الغرب ، ولا أقصد الشعوب الغربية فالكثيرون منهم قد يكونون مستضعفين مثلنا أمام حكوماتهم ولكنني أتحدّث عن الإدارات في الدول الغربية مع الاختلاف بين إدارة وأخرى وبين مرحلة وأخرى في هذه الإدارة أو تلك .

إننا نستطيع أن نعتبر أنّ المسألة ليست هي مسألة الإسلام والمسيحية في حركة الصراع كله وإلاّ فإننا نجد أنّ الغرب ، إذا أردنا أن نعطيه الصفة المسيحية ، كيف يقف ضد الفلسطينيين والفلسطينيون منهم المسيحيون

ومنهم المسلمون؟ هذه مسألة لا بد أن نثيرها حتى لا تختلط المفردات في أفكارنا عندما نريد أن ننفذ إلى حركة الواقع .

بين التبشير والدعوة

إننا عندما نواجه الوجدان الديني في العالم ، هناك مسلمون دعاة يعملون على أن يؤسلموا العالم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال والتي هي أحسن كما علّمهم القرآن ، وهناك مسيحيون يعملون على تبشير العالم كله بالسيد المسيح (ع) ، لنصرنة العالم - إذا صحّ التعبير - هو هدف حتى لو أحيط ببعض الهالة التي تخفف من تأثيره في الحساسية فإنه يفرض نفسه على الواقع .

إنّ من الطبيعي أن يحدث مثل هذا شيئاً في الساحة من معنى الصراع لأنّ طبيعة الحركة المضادة هنا وهناك تفرض شيئاً من التعقيدات ومن المشاكل ومن سوء التفاهم والتسابق وما إلى ذلك . إننا نتصوّر أننا عندما نعيش روحية الإسلام كفكر يريد أن يربح فكر الآخر وروحية المسيحية كفكر يريد أن يربح الفكر الآخر فإننا قد نستطيع أن نأخذ بأسباب الأساليب الحديثة التي يعيشها الواقع الفكري بالأساليب الموضوعية الحديثة ، فنحن نجد هناك في الغرب اختلافاً في الأفكار ، ونجد أنّ هناك تياراً يدعو إلى نفسه وإلى جانبه تيار يدعو إلى نفسه ، سواء على مستوى القواعد الفكرية أو على مستوى الخطوط السياسية وما إلى ذلك . ومع ذلك نجد أنهم يعيشون روحاً تنافسية ، قد يزحف إليها شيء من التعقيد ولكن

التعقيد لا يتحوّل إلى حركة عنف ، ولا يتحوّل إلى حركة نفى للأخر أو انغلاق عنه .

إنها تجربة حيّة عاشها الفكر العلماني ، ويمكن للفكر الديني أن يأخذ بها ، وعاشتها الحركية العلمانية في إعلامها على المستوى الفكري والسياسي ويمكن للحركة الدينية هنا وهناك أن تعيشها في إعلامها على جميع المستويات . إننا لا نعتبر أنّ هذا النهج هو نهج لا يمكن بلوغه ولكن بشرط أن يرجع المبشّرون والدعاة إلى قيمهم الروحية ، لأنّ مشكلتنا أننا قد ننطلق من روح القيمة في خطواتنا الأولى لكننا نستغرق في المهمة بعيداً عن القيمة .

المسيحية تقول الله محبة ، ولكنك قد تجد في كثير من خطوات الذين يمثلون المسيحية أبشع البغض والحقد والتعالي وما إلى ذلك لأنّ الإنسان قد ينطلق من القيمة ولكنه عندما يستغرق في الدور ينسى القيمة ، وقد تجد أيضاً في الإسلام الذي يتحدّث أنّ الله هو الرحمن الرحيم وأنّ الرسالات هي رحمة ﴿وما أرسلناك إلّا رحمة للعالمين﴾ ، ﴿وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة﴾ نجد أنّ الرحمة هي القيمة التي يعيشها الإنسان المسلم ولكنك تجد الكثيرين ممّن يمثلون الإسلام رسمياً أو قاعدياً يعيشون أبشع أنواع القسوة والعنف وما إلى ذلك . لأننا انطلقنا من القيمة أولاً واستغرقنا في الدور ثانياً ، وهذا هو الذي كنت أعبر عنه في بعض أبحاثي روحية المهنة وروحية الرسالة . يتحوّل الدين عندنا إلى مهنة وهو رسالة ، ولذلك نفقد روحية الرسالة في حركة المهنة .

إننا نستطيع عندما نعيش ونحن نتحرّك في كل خطوة أن نقرأ الإنجيل قراءة تدخل إلى كل مشاعرنا وعقولنا ونقرأ القرآن نفس القراءة ونستطيع من خلال ذلك أن نعرف أنّ من الممكن التعايش بين حركة الدعوة وحركة التبشير، بحيث يتحرّكان بروحية التنافس لا بروحية الصراع .

وفي المجالات الأخرى هناك حملة علمانية مادية على الدين كله فكما هناك حملة تستهدف الإسلام في عقيدته وشريعته فهناك حملة تستهدف المسيحية بالذات في عقيدتها ومنهجيتها في الحياة ، هناك استهداف للمبدأ ، للإيمان بالله ، والمسيحية والإسلام يستطيعان أن يعيشا روحية اللقاء في مواجهة كل التيارات المضادة التي تعمل على إسقاط مضمون الإيمان في وجدان الإنسان .

المسيحية والإسلام ينكران الظلم من أي أحد ، ويحاربان الاستكبار في كل موقع وهما يعرفان أنّ الاستكبار يعيش في المواقع الإسلامية والمسيحية وأنّ الظلم يعيش في المواقع الإسلامية والمسيحية ويمكن لهما أن يلتقيا في هذا المجال . نحن لا نفكر فقط أنّ الحوار وحده هو اللقاء ولكننا نتصوّر أنّ الحركة هي التي تؤكّد اللقاء وتجسّده ، ويمكن لنا أن نجرب هذا اللقاء ، وليس بدعاً من حركة الواقع الفكري والسياسي في العالم ، فنحن نجد أنّ هناك تيارات فكرية وسياسية واقتصادية تلتقي مع بعضها في القواعد المشتركة وفي الأهداف والوسائل المشتركة دون أن يفقد كل واحد منهما خصوصيته في هذا الجانب أو ذاك .

لذلك نتصور أنّ مسألة اللقاء هي مسألة واقعية أثبتت نجاحها في حركة الواقع في المجالات الأخرى ، فلذلك فإنها لن تكون بدعاً من الحالات . ومن خلال ذلك نعرف أننا في العالم لن نعيش في زاوية ضيقة وهي زاوية الصراع بين الإسلام والمسيحية ، أو الصراع بين المسلمين والمسيحيين ، فالمسلمون والمسيحيون يعيشون الاستضعاف في أكثر من موقع في العالم حتى في داخل الدول المستكبرة ، ويمكنهما أن يتوحدتا سياسياً في مواجهة الاستكبار وفي التخطيط لعناوين مشتركة للعدالة الاجتماعية وللحرية ولغير ذلك من الأمور.

لحوار فكري موضوعي بين المسيحية والإسلام

وإذا كنا نريد أن ننطلق بالمسيحية والإسلام كفكرين يختلفان في المفاهيم فإننا نجد أن الحوار الفكري العلمي الموضوعي بين المسيحية والإسلام يمكن أن يتحرّك في المؤتمرات العلمية والثقافية على أساس الموضوعية التي تبحث عن نقاط اللقاء التي تتفق عليها وعن نقاط الخلاف لتتجاوز فيها لأنّ قضية أن تقنع إنساناً بأي فكر لا بدّ لك أن تحرّك له الفكر بطريقة منهجية لتدخل إلى عقله أو ليدخل إلى قلبه ، وسنكتشف إذا استطعنا أن نتحرّك بالحوار الإسلامي - المسيحي بطريقة موضوعية لا بطريقة استعراضية إعلانية ، كما نفعل في لبنان ، فإننا سنكتشف أنّ مسألة القيمة الإنسانية وأنّ مسألة القيمة الحياتية تلتقي في المسيحية والإسلام بنسبة ثمانين بالمئة ، قد تختلف بعض تفاصيل القيمة هنا وبعض تفاصيل القيمة هناك ولكننا إذا فهمناها فهماً

حقيقاً عميقاً فإننا نجد أنه ليس هناك اختلاف في القيمة .

وأظنّ أنّ في بعض أحاديثي في هذه القاعة أو في غيرها ألمحت إلى أنّ بعض الناس عندما يطلقون كلمة السيد المسيح (ع) : «إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فادر له خدك الأيسر» ، إنها تمثل الكلمة التي تشجّع على الضعف ولهذا رأينا شاعراً كبيراً كالشاعر القروي يخاطب السيد المسيح ويخرج عن التهذيب في خطابه للسيد المسيح (ع) عندما يقول في قصيدته المعروفة :

إذا رمّت دفع الضيم

فاضرب بسيف محمد واهجر يسوعا

فيما حملاً وديعاً لم يخلف

سوانا في الورى حملاً وديعاً

أجـرنا من عذاب النير لا

من عذاب النار إن تك مستطيعاً

إنه يفهم المسألة مسألة ضعف ، ولكنني أفهمها مسألة ارتفاع في سمو الروح التي تبلغ من المحبة للمستوى الذي تكون فيه مهياة أنه إذا ضربها أحدهم على خدها الأيمن فإنها تدبر له الأيسر . إنها مسألة نوع من أنواع الارتفاع بالروح إلى المستوى الذي تتخفّف فيه من كل أثقال ردود الفعل المتشجّة بحيث لو أرادت أن تغفو فإنها تغفو .

وبذلك تلتقي هذه القيمة المسيحية الرسالية بالقيمة الإسلامية التي

تقول : ﴿مَنْ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ لك الحق في أن ترد العدوان ﴿وإن تعفو خير للتقوى﴾ ولكن أترك في قلبك مساحة من العفو. كن الإنسان الذي يشعر أنه صاحب حق ولكن كن صاحب الحق الذي يتحسس روح العفو في نفسه فيعفو عن حقه عندما تكون المصلحة الإنسانية أن يعفو عن حقه . ولذلك نلتقي في هذا المجال - لتوضيح الصورة - بكلمة لأحد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) يقول : وأما حق مَنْ ساءك فأن تعفو عنه ، فإن رأيت أن العفو عنه يضره انتصرت لنفسك . أن تعفو عنه ما دام العفو لا يشجعه على العدوان ، فإذا رأيت أن العفو يشجعه على العدوان انتصرت لنفسك في هذا المجال .

لذلك قد يكون الحوار الموضوعي الذي يشترك فيه المسلمون في فهم مصادر المسيحية في قيمها ويشترك المسيحيون في فهم مصادر الإسلام وقيمه فلا يقل المسيحي للمسلم : ليس من حقك أن تجتهد في الإنجيل أو تجتهد في المسيحية لأن هذا يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية على الطريقة السياسية ، أو يقول المسلم للمسيحي : ليس من حقك أن تجتهد في القرآن أو في الإسلام لأن هذا يمثل تدخلاً في شؤون المسلمين ، لأن قضية القرآن أنه كلام عربي مبين والإنجيل كلام تُرجم إلى العربية أو هو في لغته يملك معنى فمن تثقف بهذه اللغة أو تلك اللغة ، وبهذه المفاهيم وتلك المفاهيم ، فلماذا لا يملك الحق في أن يفهم كما يشاء ويجتهد كما يشاء من خلال أصول هذا الموضوع أو ذاك الموضوع لأننا لا نفهم الاجتهاد المزاجي أو العشوائي .

ليجتهد المسيحي في الإسلام والمسلم في المسيحية

لذلك نحن ندعو إلى حركة فكرية لا يحشر كل نوع منها نفسه في زاوية لأخذ المسيحية من خلال المسيحي فلا يكون لي حق أن أخذها بنفسني أو أخذ الإسلام من المسلمين . عندما ننطلق ليجتهد المسلم في المسيحية وليجتهد المسيحي في الإسلام نستطيع أن نتوحد في الفهم ويصحح المسيحي للمسلم الكثير من فهمه للإسلام ويصحح المسلم للمسيحي الكثير من فهمه للمسيحية، عندها يتحول الإسلام إلى حركة علم وفكر وتتحول المسيحية إلى حركة علم وفكر.

وعند ذلك لن تكون لنا شخصيات معلبة تعيش في أبراج عاجية تطل على الناس من فوق . إنّ المسيحية والإسلام عند ذلك تكونان كالهواء والماء، يتنفس الناس كل الإسلام والمسيحية بحجم ثقافتهم، ويشرب الناس كل الإسلام والمسيحية بحجم ثقافتهم .

إننا نستطيع أن نرتاح من كل هذه التعقيدات ولكننا ورثنا واقعاً معقداً وألفنا هذا التعقيد، حتى أصبحت المسألة المشكلة عندما يتحدث إنسان إنني أريد أن أدخل المسلمين في المسيحية أو أريد أن أدخل المسيحية في الإسلام، إنّ هؤلاء يعتبرون المسألة عدوانية من هؤلاء وأولئك، ولكننا لا نرى أحداً يشعر بهذه الحدة عندما يقول أحد إنني أريد أن أجعل مسيحياً ماركسياً، هل تجد أن المسيحيين يتعقدون إذا صار مسيحي ماركسياً؟ أية قرابة بين المسيحية والماركسية؟ إنّ القرابة بين الإسلام والمسيحية أكثر قرباً

من قرابة المسيحية والماركية . وهكذا عندما يراد لمسلم أن يدخل في المسيحية فهناك الويل والثبور وعظائم الأمور ولكن أن يصير مسلم ماركسياً ، تلك ليست مشكلة ، هذه سياسة ، ولا مانع أن تكون مسلماً ماركسياً أو مسيحياً ماركسياً أو أي شيء أكثر ، ولكن لا يمكن أن تكون مسلماً أرثوذكسياً أو مسيحياً شيعياً أو سنياً ، لأنهم يعتبرون أن الإسلام والمسيحية هما معرض لكل التيارات العلمانية ، لكنه لا يسمح لأي تيار ديني أن يدخل في داخله ، وهذه مسألة التعصب الأعمى الذي لا يفقه الفكر حتى فكره عندما يحركه . إن المسألة هي أن يبقى الانتماء حتى ولو بالطريقة الرسمية .

إذا استطعنا أن نثير هذا النوع من الأفكار في واقعنا فإننا قد نقرب إلى تجربة حياة قد تقودنا ولو بعد خمسين سنة إلى أن نكون مسيحيين مسلمين موضوعيين نعيش بسلام لأننا نفكر بسلام لكن مشكلتنا أننا نفكر بعقلية الحرب ولذلك لا يمكن إلا أن نعيش واقعية الحرب .

.. فإذا جئنا إلى لبنان

فإذا جئنا إلى هذا اللبنا ، نحن في لبنان نشغل الدنيا بكل «لبنتنا» ، و «لبنتنا» الرسمية هو إسلامنا ومسيحتنا ، ألسنا نقول ذلك؟ نحن نتهم بعضنا البعض في اللبنانية ، وقد ينطلق بعض الناس ليشترط عليك شروطاً ، أتريد أن تكون لبنانياً صحيحاً ، مخلصاً؟ إذا آمن بلبنان كما تؤمن بالله ، الله هو الأزلي سرمدي الدائم ، ولبنان وطن نهائي أزلي دائم . أليس ذلك؟

في الحوار الإسلامي - المسيحي تتحرك هذه الكلمة، لبنان عليه أن يكون، أن يقبل المسلمون المتهمون بلبنانيتهم، أن يقبلوا ويعترفوا ويحيبوا عن الأسئلة، هل يريدون لبنان وطناً نهائياً أزلياً أو أنه وطن المرحلة؟ إنني أحب أن أقول: هذه الكلمة تعني أننا شعب لا يعيش عصره، ولكنه يعيش في التاريخ الضيق الذي لا يبلغ كل هذا الضيق. كيف؟

لبنان بحدوده الجغرافية هو وطننا جميعاً، فنحن نعيش فيه ولا يستطيع أن يزايد أحد على أحد، مسيحياً كان أو مسلماً في هذه المسألة، أنت تعيش في قريتك ولك ذكرياتها وملاعبها وأحلامها وأنا أعيش في نفس القرية بهذا الشكل، لكن هذا اللبنا الذي نعيشه كيف صارت حدوده، هل أن الله رسم حدوده ليأخذ صفة من الله في أزليته، أو أن الفرنسيين رسموا له حدوده؟ وقد نقول إننا عملنا على ذلك ونحن نعرف أن المستعمر عندما يرسم حدوده فإن الآخرين يقبلون ما يرسمه، ويقولون إننا اخترنا والكلمات سهلة في اللغة العربية في مترادفاتهما وما إلى ذلك.

قد تكون المصلحة في المرحلة الحاضرة أن نظل في إطار هذه الحدود الجغرافية، ولكن ماذا لو تطور المستقبل وأصبحت مصلحة اللبنانيين أن يتوحدوا إقليمياً أو دولياً أو شرقاً أو غرباً؟ كنا نتحدث عن العالم العربي وأصبحت اللغة السياسية التي تعمل على إلغاء العالم العربي هي منطقة الشرق الأوسط، لو أن المسألة أصبحت كذلك ما هو الشيء الذي يمنعنا مع العرب أو نتوحد مع أقطار الشرق الأوسط؟

لقد كان لبناننا أوروبياً في حدوده وها هي أوروبا تحاول أن تنسف كل الحدود بينها لأن المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية بدأت تفرض نفسها على كل الواقع الأوروبي ليتوحد مع ما نعرف من الفروق الكبيرة جداً بين بلد أوروبي وبلد أوروبي آخر مما لا نعرفه بين بلد عربي وبلد عربي آخر، لأنهم يحركون سياستهم تبعاً للتحديات التي تواجه إنسانهم، ولا يعتبرون الحدود أكبر من الإنسان ولكنهم يرون الإنسان أكبر من الحدود.

نحن في هذا الشرق يصنع لنا الآخرون أصناماً نعبد، لو كانت الأصنام مما صنعناه نحن لأمكن أن تقول إنك تعبد نفسك عندما تعبد الصنم الذي صنعه ولكن الآخرين هم الذين يصنعون لنا أصناماً لنعبد، لذلك نجد أنّ خلافات الحدود بيننا كعرب أو كشرق أوسطيين هي خلافات تتحرك لتدمر الإنسان، والحدود إنما وجدت لمصلحة الإنسان.

لذلك عندما تتحدثون عن الحاضر قد يكون لكم حرية أن تحدّدوا للحاضر حدوده ولكنكم عندما تتحدثون عن المستقبل ليست لكم الحرية في أن تحبسوا المستقبل في قمقم حبستم أنفسكم فيه لأنّ الحاضر إذا ضاق بكم فإنّ المستقبل قد يتسع لغيركم بشكل أكثر انفتاحاً، لذلك تحدّثوا بواقعية عن سياستكم في الحاضر ولا تستغرقوا وأنتم ترسمون السياسة في خصوصياتكم الذاتية والطائفية ولكن حاولوا أن تستغرقوا في إنسانكم الذي لو استفيتموه، هذا الإنسان العادي، لرأيتم أنه يرفض الكثير مما تفرضونه عليه وتنطقون من خلاله باسمه.

قصة . . . «مَن يُحاور مَن»

هذه نقطة لا بد لنا أن نُثيرها في الواقع الذي نعيشه في لبنان، ثم لا بد لنا أن ننتهي من هذا الجدل الاستهلاكي، مَن يُحاور مَن، ونتحدث في لجان الحوار ونتحدث في كل قواعد الحوار، نتحدث كعلماء دين وكرجال سياسة والقضية التي تفرضها، نحن نريد أن نتحاور باسم الناس الذين نتحدث باسمهم، أليس كذلك؟ أنت كقيادة دينية مسيحية أو إسلامية أو أنت كقيادة سياسية إسلامية أو مسيحية، أنت تتحدث من خلال صفة القائد فيك على أساس واقع الناس الذين تقودهم.

إنني أزعم أن اللبنانيين المسيحيين والمسلمين بنسبة تسعين بالمئة في المواقع المختلطة جغرافياً واقتصادياً وثقافياً قد فرغوا من الحوار من سنين لأنهم تحاوروا في حياتهم اليومية وتحاوروا في آلامهم ومشاكلهم وعلاقاتهم، واستطاعوا أن يرسموا خطة للسلام فيما بينهم حتى جاءت القيادات لتفرض عليهم الحرب. لقد قلت ذات مرة إذا أرادت القمة أن ترتفع فعليها أن ترتفع إلى مستوى القاعدة، لأن القاعدة أكثر وعياً للقضايا الكبرى الحيوية المصيرية ممن يعتبرهم الناس قمماً، سواء كانت قمماً روحية أو سياسية، لأن مشكلة القمم أنها تعيش أبراجها العاجية، أما الذين يكتون بالنار ويجوعون ويعطشون ويعيشون بعيداً عن المدرسة هؤلاء هم القاعدة.

لذلك فقد استطاعت الآلام أن تجمعهم بما لم تستطع الأديان أن تجمع هؤلاء لأن الناس يبحثون عما يوحدتهم أما نحن الذين نزعم أننا في مواقع

القيادة للناس فإننا غالباً نبحث عما يؤكد فرقتنا وعما ينتج الفرقة للناس .
ولهذا ابتدعنا في لبنان خوفاً مسيحياً من المسلمين ثم خوفاً إسلامياً من
المسيحية ، والقصة هي ما قاله الله في كتابه : ﴿إنما ذلکم الشیطان یخوف
أولیاءه﴾ من المسلمين والمسيحيين ﴿فلا تخافوهم وخافونی إن کتم
مؤمنین﴾ .

«الإسلام والمسيحية بين ذهنية الصراع وروحية اللقاء» ، إننا نعتبر أن
الصراع ليس هو القضاء والقدر وليس هو الحتمية التاريخية والحالية
والمستقبلية الصراع حركة في أحاسيس الإنسان ولكن الروحانية انطلاقة في
وجدان الإنسان فتعالوا نبتعد عن كل الحساسيات لأنها تحرقنا ولننطلق مع
كل الروحانيات لأنها ترفعنا وتعطينا صفاء الروح والعقل والوجدان وطهارة
الحياة واستقامة الطريق ووحدة الهدف ﴿تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون
الله﴾ ، ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له
مسلمون﴾ وحياتنا واحدة ومصيرنا واحد وإنسانيتنا واحدة ، فتعالوا نرتفع
بإنسانيتنا إلى الله لتغتسل هذه الإنسانية بالروحانية التي يمنحنا الله فيه كل
الفرح والمحبة والخير والحق والعدل والسرور ، ﴿وفي ذلك فليتنافس
المتنافسون﴾ .

والحمد لله رب العالمين

أُسئلة الحضور

سؤال : ما القول الذي تملكه للشباب الذي يتحرّك من خلال الفاتيكان أو من خلال بعض الأنظمة خصوصاً بعد اعتراف الفاتيكان بإسرائيل؟

جواب : من الطبيعي أننا ناقشنا الفاتيكان كدولة من خلال وعينا للمسيحية التي ينطق الفاتيكان باسمها ونحن نعرف أنّ للفاتيكان إيجابياته الكثيرة في الانفتاح وفي تقارب الأديان وتقارب الإسلام والمسيحية وفي أكثر من لفتة في المسألة اللبنانية فيما هي قضايا التعايش بين اللبنانيين ، ولكننا ناقشناه كما ناقشه بعض المسيحيين في أن الاعتراف بإسرائيل الذي يعطي إسرائيل قوة لا سيما في المرحلة الحاضرة التي يعيش فيها الفلسطينيون صراعاً من أجل تثبيت وجودهم ويعيش فيها اللبنانيون والسوريون والأردنيون والعرب الكثير من التعقيدات في إخراج المحتل من أرضهم . إننا في الوقت الذي نرفض فيه الاعتراف بإسرائيل جملةً وتفصيلاً على أساس القيم الإسلامية والمسيحية مع ذلك نقول للفاتيكان ، إذا كانت هناك ضغوط على الفاتيكان كدولة كما سمعته من بعض ممثلي الفاتيكان وهو يشكو حجم الضغوط التي تطبق على الفاتيكان فإنّ التوقيت لم يكن هو التوقيت الأفضل .

التشريع

سؤال : ما هو سبب وجود التشريع في الإسلام وعدم وجوده في المسيحية وما هو التشريع الذي يمكن أن تتبناه المجتمعات المسيحية؟

جواب : من الممكن أن يقول بعض الناس : إن المسيحية قد تستوحي العهد القديم في بعض تشريعاته وربما تعتبر أن بعض المفاهيم العامة التي تمثل عناوين المسيحية القيمة قد تجعل المسيحيين يستوحيون بعض تشريعاتهم التي يختارونها أو التي يصنعونها من ذلك .

نحن نعتبر أن كل دين أنزله الله إلى الناس فإنه لا بد أن يعالج المشكلة الإنسانية من جميع جوانبها فلذلك إن روحية التشريع ليست بعيدة عن المسيحية إذا غابت عنها تفاصيله .

وجود الله؟

سؤال : تحدثتم عن ضرورة الإيمان عن طريق العقل ولكن ربما لا مجال للوصول إلى إجابة حاسمة في هذا المجال بالنسبة لوجود الله ، هناك نقاش فلسفي يبدو أنه لا يحسم إلى أحد الأطراف . ما هي وجهة نظركم في هذا المجال؟

جواب : من الطبيعي جداً أنه كما أن للإيمان نظريته العقلانية في مسألة وجود الله فللإلحاد وجهة نظر في ذلك ، وربما لا يملك الإلحاد وجهة نظر بمعنى نفي وجود الله لأن أي إنسان لا يملك أن ينفي وجود الله لأن النفي

يحتاج إلى حجة ، لأنه حكم بالعدم ولكنه يستطيع أن يشكك ، أن يقول لم يثبت عندي وجود الله ، لكن الذين يؤمنون بالله يعتقدون من خلال الحوار والجدال أنّ هناك أدلة حاسمة يمكن أن تثبت وجود الله بطريق العقل وليس معنى أن تكون لك أدلة حاسمة أن لا يكون هناك مَنْ يناقشها ، هناك وجهة نظر ولا بد لك أن تدافع عن وجهة النظر هذه .

و نحن نتصوّر أنّ المؤمنين بالله قد استطاعوا أن ينجحوا في معركة الاستدلال على وجود الله بالعقل .

الدين والحروب

سؤال : يصوّر الإعلام الغربي واللبناني أنّ الدين هو سبب الحروب في العالم .

جواب : إنني أتساءل ، في القرن العشرين الذي حدث فيه حربان عالميتان وحروب نصف أو ربع عالمية في أكثر من موقع ، هل الحرب العالمية الأولى كانت حرباً دينية؟ وهل حرب الحلفاء ضد ألمانيا كانت حرباً دينية؟ وهل حرب الحلفاء في الخليج كانت حرباً دينية؟ دلوني على حرب دينية بالمعنى المصطلح للحرب الدينية في كل هذا القرن الذي عشناه بالطريقة التي يهدّد فيها العالم .

الواقع أنّ الدين كان في كل هذه الحروب داعية سلام ، وكان اللادين ، سواء كان اللادين فكراً أو سياسة ، هو المسؤول عن الحروب . حتى لبنان

الذي يقول فيه بعض الناس : إن مشكلة لبنان هي الدين ، أنا أقول من موقع مسؤول ومدقق لتفاصيل الواقع إن مشكلة لبنان عدم الدين . لو كان اللبنانيون متدينين لما يتقاتلوا لكنهم حمل كل واحد منهم الدين طبعاً يدق عليه والطبول تعطي الأذن تشويشاً والأحاسيس حماساً ولكنها لا تعطي العقل أي شيء . كفوا عن الطبول الدينية وتحركوا بالدين العقل فلن تتحاربوا .

سؤال : الحديث عن تعددياتنا ، والدعوة للصبر عليها ، هل ينطبق أيضاً برأيكم على حدود الأزمة في لبنان ، وبالتالي هل يعني أن السبب المباشر للصراع ليس التعددية كواقع طبيعي إنما هو رفضها وإنكارها ومحاولة تجاوزها بشكل مصطنع وهش ومفتعل أم أن هذه الدعوة تعني انتظار اليوم والظرف الأفضل ؟

جواب : أنا لا أستطيع أن أقول إن لبنان يصلح أن يكون نموذجاً لصراع التعددية والوحدة لأن لبنان في طبيعته السياسية والدينية يمثل فوضى السياسة وفوضى الدين وفوضى الفكر . إننا في لبنان نعيش حوار الطرشان ، المهم أن نتكلم وليست القضية أن يسمعك الآخر ، نحن نحسن أن نتكلم ولكننا قد نحتاج إلى أن نأكل أذاناً كثيرة حتى نقوي آذاننا على السماع ونقوي وعينا على الصبر فيما نسمع لنفكر فيه ولنختار على طريقة ﴿وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ ولاحتظوا الفرق بين يسمعون ويستمعون ، الاستماع عملية اختيار وإرادة للسمع ، أما السماع فقد يأتي

دون اختيار، كن المستمع وكن الذي يفكر فيما يستمع وكن الذي يختار
الأحسن وكن الذي يتبع الأحسن عندما يختار الأحسن، إرادة أن تستمع
وأن تفكر وأن تختار وأن تتبع؟ هل في لبنان شيء من هذا؟ نحن في لبنان
نحن الضجيج جيداً، لا نطبق الهدوء.

أسألكم سؤالاً ولدى كل واحد منكم سيارة أو أكثر، لو انطلقتم في
رحلة فهل تطيقون أن تبقوا نصف ساعة أو ربع ساعة دون أن تفتحوا
الراديو؟ وتفتحون الراديو بعيداً عن طبيعة ما في الراديو لأنكم لا تطيقون أن
تضبطوا أنفسكم متلبسين بالصمت الهادئ، وبالهدوء العاقل.

نحن عندما نجتمع في السهرات، وهذه مسألة شعبية، في سهرات
الشتاء، يتحدث الجميع ثم يسكتون لأنهم استنفدوا حديثهم، ألا يقول
أحدهم للآخر: «لماذا لا تتكلمون»، بعيداً عن ماذا نتكلم لأننا شعب لا
يطيق الهدوء، خلّاتنا تعيش الضجيج نحن لا نعيش الذوق الفني في درجة
الصوت الذي نسمع، لذلك لتعلم الصمت حتى نستطيع أن نفتح على
الفكر من خلال الصمت.

في القرآن الكريم، الله أوصى السيدة العذراء مريم (ع) عندما أراد لها أن
تجابه قومها الذين ربما يتكلمون معها كلاماً سيئاً ﴿فأما ترين من البشر أحداً
فقلولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً﴾ صوم الصمت، هل
تريدون أن تصوموا كما تصومون عن الطعام والشراب، عليكم أن تتعلموا أن
تصوموا ولو بعض الساعات عن الكلام وأنتم تحفظون الحكمة «إن كان

الكلام من فضة فالسكوت من ذهب»، ليس السكوت عن الحق لأنّ الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولكن السكوت عن اللغو والسكوت للتفكير.

من الهرم إلى القاعدة

سؤال : الثابت الواضح أنّ القيادات الدينية المسلمة والمسيحية تلتقي دائماً في توجّهما الوجداني والعقلاني وفي قناعاتها بواقعية اللقاء بين المسيحية والإسلام وبالقيم المشتركة التي تجمعها وهذا قد تأكّد حتى خلال سنوات الحرب، كيف يمكن لنا أن ننقل هذه القناعة من قمة الهرم القيادات إلى قاعدة الهرم الشعب حيث الأمر يكون غالباً خلاف ذلك؟

جواب : لماذا تريد أن تنقلها؟ إننا قلنا إن الشعب قد حاورَ بعضه وانطلق في حياته اليومية التعايشية، أنا لا أحدثكم عن مرحلة السلم التي نعيشها ولكني أحدثكم عن أيام خطوط التماس - لا أعادها الله - عندما تفتح خطوط التماس، ألا يندفع أهل الشرقية إلى الغربية بشكل عفوي ويندفع أهل الغربية إلى الشرقية بشكل عفوي ولولا ما صنعه الذين أثاروا الحرب من خطف هنا يجعل الآخرين يخافون أن يُخطفوا لما رأيت هناك خطوط تماس .

إننا ندعو القيادات حتى الروحية أن تكون أكثر جدية في مسألة الحوار لأننا لو كنا أكثر جدية لاستطعنا أن نتحاور في المشاكل التي حدثت وكادت

أن تهدم الواقع اللبناني كمسألة الانتخابات النيابية بالنسبة إلى مَنْ قاطعها وبالنسبة إلى مَنْ أيدها . لو كنا نستمع دائماً بقلب مفتوح وعقل مفتوح وأسلوب مفتوح لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه . إننا قد نعيش شكلية الحوار ولكننا نتحدث عن روحية الحوار وجديته .

الطائفية السياسية

سؤال : ألا ترون أنّ الطائفية السياسية في لبنان تشكل عقبة في وجه الحوار الإسلامي - المسيحي وكيف السبيل لتجاوز هذه العقبة إن استمرت؟

جواب : من الطبيعي جداً أننا نعتقد أنّ فقدان الحوار الإسلامي - المسيحي هو الذي عمّق الطائفية وأنتجها من جديد فلو كان هناك حوار إسلامي - مسيحي عقلاني موضوعي لما كان الإنسان طائفيّاً لكانَ الإنسان مسيحياً فكرياً وكان مسلماً فكرياً ، الحوار الإسلامي - المسيحي وكل حوار بين أي فريق وآخر هو حركة من أجل إنهاء حالة التعصّب ومرحلة الجمود .

سؤال : لماذا التشديد على الحوار الديني في عصر أصبح فيه واقع الإنسان واقع قوميات وأصبح الصراع صراعاً على المصالح الاقتصادية بغض النظر عن الأفكار الدينية حيث لم يعد الوجدان الديني هو الذي يحرك هذه المجتمعات؟

جواب : مهما تحدّثت عن وجود المتغيّرات من خلال الذهنية القومية أو

الذهنية الأعمية - إذا صحّ التعبير - فإنّ الوجدان الديني لا يزال يفرض نفسه ، حتى اننا نرى بعض القوميات تحرك المفردات الدينية في كثير من خطابها القومي وتحاول أن تلجأ إلى الدين ، ألا تعرفون أنه عندما احتضر «ستالين» طلبت القيادة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي من المسيحيين أن يذهبوا إلى الكنائس ليبتهلوا إلى الله أن يعافي «ستالين» .

إنّ الوجدان الديني هو عمق الأعماق في شخصيتنا ، حتى لو كانت الطبقة السطحية في مشاعرنا وبعض عقولنا هي غير دينية ، لذلك الدين يمثل ضرورة وقد يكون خطراً لذلك لا بد أن نحسن شروط هذه الضرورة ونذراً طبيعة هذا الخطر .

العلمانية

سؤال : ما رأيكم بالعلمانية في لبنان ، أليست هي الجو المناسب للأديان أن تتحاور بعيداً عن السياسة خاصة في لبنان؟

جواب : لماذا تريدون أن تحبسوا الأديان في قمقم ، ولماذا تريدون أن تعزلوها في الزاوية ؟ الأديان تريد أن تتنفس الهواء الطلق ، العلمانية عندما تقارن بينها وبين دين يخترن العقيدة والمنهج والشرعية فإن العلمانية تكون ديناً آخر ، لماذا تريدني أن أتنازل عن فكري الذي أدعي خطأ أو صواباً شموله لاخترن فكري .

إنّ فكري إنما يكون حلاً شاملاً عندما لا يكون فكري حلاً شاملاً ، أما عندما يكون فكري حلاً شاملاً ، كما يدّعي الحركيون الإسلاميون ، فإنك

تقول لي اترك فكرك وخذ بفكري ، لماذا لا تترك فكرك وتأخذ بفكري إذا كانت المسألة بهذا الأسلوب؟ ولكن نقول تعالوا لتتجاوز، أيها العلمانيون، فيما نختلف فيه من العلمانية والدين، أو تعالوا أيها الدينيون نتجاوز في الدين، أو أيها العلمانيون نتجاوز في العلمانية. لا تصادر الآخر لأنه يوحى إليك أن فكرك هو الفكر الأشمل.

هل أحب أعدائي

سؤال : أنا مواطنة فلسطينية وديني هو المسيحية، السيد المسيح (ع) قال : أحبوا أعداءكم وباركوا لأعنيكم، فكيف لي أن أحب الناس الذين أخذوا بلدي؟

جواب : قال أحبوا أعداءكم ولكن بشرط أن لا يكونوا لصوصاً يسرقون الهيكل ولذلك إن السيد المسيح (ع) قال : أحبوا أعداءكم وباركوا لأعنيكم، عندما تكون العداوة نبضة في القلب ومشكلة في الإحساس لكن عندما تتحول العداوة إلى إلغاء إنسانيتنا وإلغاء شروط هذه الإنسانية، إنَّ المسيح (ع) طرد اللصوص من ساحة الهيكل، والهيكل ليس مجرد مكان ولكن كل بلد يعيش الإنسان فيه عزته وكرامته هو الهيكل الذي يباركه الله ويباركه السيد المسيح.

الوطن . . . والولاء

سؤال : يعاني الشاب المسلم مشكلة الولاء فيما الولاء للدين أولاً ثم

الوطن ثانياً أو العكس فكيف يمكن للعقلانية الدينية أن تحدد مشكلة الولاء؟

جواب : لماذا تحاول أن تخلق مشكلة بين الدين والوطن ، الوطن هو وطن الدين ووطن المتديّنين والمكان الذي يعبد فيه الله ، نحب وطننا وأرضنا عندما تكون إنسانيتنا مرتبطة بأرضنا ، نحن ندعو إلى أنسنة الأرض ، أن لا تكون الأرض مجرد صنم نتعبد له ولكننا نعطي الأرض من إنسانيتنا حتى تتساوى لدينا حرية أرضنا وحرية إنساننا لأنّ الأرض تتحوّل إلى إنسان يحمي الذي يعيش عليه ويتحول الإنسان إلى أرض يقاتل من أجل المكان الذي يعيش فيه . لماذا تحاولون أن تفهموا الدين فهماً غير دقيق ، إننا نعيش الولاء لوطننا لا على أساس أن الوطن صنم ، إن الوطن ليس هو الجبال والسهول والبحر ولكنه دلالات كل هذا ، هو الذي عاش فيه التاريخ وهو الذي تحرّك فيه الحاضر وهو الذي ينطلق فيه المستقبل وهو الذي يتحرّك فيه الدين ويغني تجربته ، فلذلك نوالي وطننا بطريقتنا ونوالي ديننا ونوالي الله في الوطن وفي الدين وفي الإنسان .

سؤال : ذكرتم أنه ليس مشكلة أن يكون الإنسان مسلماً ويصبح مسيحياً من خلال فهمه وقرائنه والعكس ، ما قولكم في الارتداد عن الإسلام وإذا كان لديكم فكرة عن الارتداد عن المسيحية؟

جواب : كنت أ تحدّث في الأفق الذي أقول فيه إن للإنسان أن يفكّر بالطريقة التي تتحرّك فيها إنسانيته في فكره لأنه لا يملك أحد أن يحبس

فكري ويقول لي لا تفكر. يمكن لأي إنسان أن يناقش فيما أفكر، لكن لا يمنع ذلك من أن يضع الإسلام قوانين تحمي ساحته بطريقة قانونية، وتضع المسيحية أيضاً قانون «الحرم» لتحمي ساحتها. هناك شيء في التنظيم القانوني لعلاقة المسيحية بأتباعها وعلاقة المسلمين بأتباعه.

كنت أتحدث عن مسألة حركة الفكر في طبيعته الإنسانية ولذلك أنت لا تستطيع أن تمنعني أن أصير مسيحياً إذا اقتنعت بالمسيحية أو أن أصير مسلماً إذا اقتنعت بالإسلام، لا تستطيع أن تمنعني بمرسوم ولكنك تستطيع أن تعمل على تخفيف النتائج السلبية عندما تجد أن هناك نتائج سلبية تتوجه ضد واقعك ونظامك وما إلى ذلك أو تناقشني في ذلك تلك مسألة أخرى تختلف عن الجانب الذي كنت أتحدث فيه.

العقيدة والتفكير

سؤال: ما الفرق بين حرية العقيدة وحرية التفكير؟ وأيهما مشروع؟

جواب: إن حرية العقيدة تلتقي مع حرية التفكير فأنت عندما تكون لك حرية التفكير فمن الطبيعي أن تكون هذه الحرية وسيلة من وسائل حرية العقيدة في هذا المجال، وحتى في الإسلام ليست المشكلة أن تفكر وليست المشكلة الكبرى أن تشك.

جاء أحد الأشخاص إلى بعض أئمة أهل البيت وهو الإمام جعفر الصادق (ع)، وقال له: رجل شك في الله، قال له: كافر، قال: شك في

رسول الله؟ قال : كافر. ثم قال : إنما يكفر إذا جحد، إذا بقي في دائرة الشك يتحرك للوصول إلى اليقين فإنه لن يكون كافراً، الكفر هو أن تجحد ما تشك فيه دون أن تكون لك حجة على ما تجحد فيه . وفي حديث آخر: لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، لذلك أنت حر في أن تشك لأنك لا تملك إلا أن تشك ولكن أن تحول شكك إلى جحود فيما لا تملك فيه حجة على الجحود ذلك أمر آخر.

بين العقل والغيب

سؤال : تقولون إن الدين يجب أن يعقلن ، فكيف السبيل إلى ذلك عندما تصطدم النظريات العلمية بالمعتقدات الغيبية الدينية ، كما في نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية الانفجار الكبير في أصل السكون ، هل يجب اللجوء إلى تأويل النصوص الدينية والأخذ بالرمز أكثر؟

جواب : هناك فرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية ، إن الحقيقة العلمية هي الحقيقة الرياضية كأن تقول واحد زائد واحد يساوي اثنان ، أما النظرية العلمية فهي تنطلق من خلال التجربة والملاحظة والتأمل ومحاولة ربط الأمور بعضها ببعض من خلال الحدس .

إنّ نظرية النشوء والارتقاء لا تحكم على النظرية الدينية لو كانت هناك

نظرية دينية في مواجهة النشوء والارتقاء لأنها لا تزال نظرية . ولعلكم إن الكثيرين من الناس قد أصبحوا يناقشون هذه النظرية باعتبار أن الاكتشافات التي اكتشفها «دارون» قد استطاع المتأخرون عنه من الباحثين أن يكتشفوا ما تبطل الكثير من مواقع نظريته .

نعم عندما تكون هناك حقيقة علمية فإن العلماء يأخذون بالتأويل لتكون المسألة رمز لأن العلم الحقيقة لا يمكن أن يختلف مع الدين الحقيقة . لكن العلم النظري من الممكن جداً أن يختلف مع النظرية الدينية .

مشكلة المتعصّبين

سؤال : تفلسفون واقعاً مرّ عليه أكثر من ألف سنة وهذه الأفكار الجريئة والصريحة هي أساس السلام الاجتماعي لكن هذا لا يكفي فنحن لدينا من المتعصّبين المسيحيين والمسلمين ما يكفي لعرقلة هذه المسيرة فما هي الوسيلة التي يجب اتباعها لتمهيد الطريق أمام التوحيد الديني؟

جواب : إنّ علينا أن نحاول ، كنا متعصّبين فتعقلنا ، من منا إلّا وقد عاش مرحلة من التعصّب في حالة نموّه الفكري ، كنا متعصّبين فتعقلنا ، وعلينا أن نعمل لتعقلن المتعصّبين والقضية تحتاج إلى صبر ، وأعتقد أننا إذا صبرنا على المتعصّبين فسندرج من هذا الصبر الكثير الكثير مما يمكن أن يجعل منهم أناساً معتدلين .

سؤال : هل تعتبر الإنجيل الذي بين أيدينا كلام الله؟

جواب : هو على الأقل في أكثره كلام الله ولكن هناك جدل بين المسلمين والمسيحيين في بعض الأمور التي قد يختلف فيها المسلمون والمسيحيون ربما يقول بعض المسلمين إنّ هناك تحريفاً وربما يرد عليهم المسيحيون ذلك ، لكن لا إشكال ان الإنجيل الذي جاء به السيد المسيح أنزله الله سبحانه وتعالى .

العقل الكلي

سؤال : هل عبارة «الله هو العقل الكلي» ضرب من ضروب الكفر؟

جواب : بعض الناس يحاولون أن يدققوا في مسألة ما يطلق عن الله ، بعض الناس يقولون أسماء الله توقيفية فلا يجوز أن نطلق على الله أي اسم لم يرد في القرآن أو لم يرد من السنة ولذلك كلمة العقل الكلي لم يأت بها القرآن أو السنة بل هو مصطلح فلسفي ولذلك يعتبرونها كفراً . ولكن لا نعتقد حتى لو قلنا بذلك أن هذا يوجب الكفر لأنّ الكفر ينطلق من خلال الرفض للعقيدة الأساسية لا للخطأ في مصطلح معين .

اللبان . . . المقابر

سؤال : لماذا لا يتم إنشاء لجنة أو هيئة للحوار الإسلامي - المسيحي من رجال دين مسيحيين ومسلمين؟

جواب : يقولون إنّ اللجان مقبرة المشاريع ولذلك لا نريد أن نقبر مشروع الحوار الإسلامي - المسيحي لا في مقبرة مسيحية ولا في مقبرة إسلامية ، إننا نريد للحوار الإسلامي - المسيحي أن يكون حواراً إنسانياً من وجهة نظر مسيحية وإنسانياً من وجهة نظر إسلامية عندما يأخذ الحوار إنسانيته ويعطي المسيحية والإسلام إنسانيتهما فقولوا : إنّ الحوار بدأ ولكن ما دُمنا نحبس الحوار في دائرة معينة فلن يكون هناك حوار ولن يكون هناك جدية ، ونحن نعتقد أنّ الجيل المثقف الواعي الذي استطاع أن يكون موضوعاً من خلال دراساته العلمية والجامعية يمكن أن يكون الطليعة التي تعرف سائب الحوار وتتحرّك من أجل الحوار .

